

﴿وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾

(من الآية ١٧٠ سورة الأعراف)

إذن الاستمسك وأصح هنا جداً ، وأداء الصلاة تعبير عن الالتزام بالامتسك بمنهج الإيمان . ولذلك نسمع من يقول : حين ذهبنا إلى مكة والمدينة عشنا الصفاء النفسى والإشراق الروحى ، وعشنا مع التجلى والنور الذى يغمر الأعماق . وأقول لمن يقول ذلك : إن ربنا هنا هو ربنا هناك ، فقط أنت هناك التزمت ، «ساعة كنت تسمع الأذان كنت تجرى ونسعى إلى الصلاة ، وإذا صنعت هنا مثلما صنعت هناك فسترى التجليات نفسها . إذن إن صرت على ولاء دائم مع الحق سبحانه وتعالى فالحق لن يضيع أجره كأحد المصلحين . لأنه القائل : ﴿إنا لا نضيع أجر المصلحين﴾ .

وهذه قضية عامة ، والحق سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المصلح . وقوله : ﴿لا نضيع أجر المصلحين﴾ بعد قوله : ﴿يَمْسُكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ دليل على أن أى إصلاح فى المجتمع يعتمد على من يمسكون بالكتاب وينهضون الصلاة ؛ لأن المجتمع لا يصلح إلا إذا استندت أنت صلتك بمن خلقك وخلق المجتمع ، وأنزل لك المنهج القويم . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَإِذْ نَقَّضْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ

بِهِمْ خُذُوا مَاءً آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ﴿٧١﴾

والجبل معروف أنه من الأحجار المنتمجة فى بعضها والمكونة لجرم عال قد يصل إلى ألف متر أو أكثر ، والحق يقول عن الجبال : ﴿والجبال أرساها﴾ ولا يقال أرساها إلا إذا كان وجد شيء له ثقل ، فأنت لا تقول : «أرسيته الورقة على المكتب» ، ولكنك تقول : «أرسيته لوح الزجاج على المكتب ليحميه» ، وأنت بذلك ترمى شيئاً له وزن وثقل .

وقد أرسى ربنا الجبال وجعلها فى الأرض أوتادا، والوَدَّ - كما نعلم -
ممسوك من الموتود والمثبت فيه، بدليل أنه لو تخلخل فى مكانه نضع له ما نسميه
«تخشينة» لتصلقه وتربطه بما يثبت فيه، وهنا يقول الحق : ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلِ
« نَتَقْنَا » أى قلعنا، وهناك قول آخر :

﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ لَّهُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ لَّهُمْ لَاتَمْنُوا
بِآيَاتِنَا ﴾

(من الآية ٦٥٤ سورة النساء)

وقال الحق أيضا :

﴿ وَإِذْ أَخْلَقْنَا مِثْقَلُورَ الطُّورِ ﴾

(من الآية ٦٣ سورة البقرة)

وهنا اختلاف بين « نتق » و « رفع » ؛ لأن الجبل راس فى الأرض، وممسوك
كالوَدَّ ؛ لذلك يحتاج قبل أن يرفع إلى عملية نزع واقتلاع من الأرض، ثم يأتى
من بعد ذلك الرفع، و « نتقنا » تعنى نزعنا الجبل من مكان إرسائه حتى نرفعه،
وقد رفعه الله ليجعل منه ظلة عليهم، أى أن هناك ثلاث عمليات : نتق أى نزع
وخلع، ثم رفع، ثم جعله سبحانه ظلة لهم، وهذا يحتاج إلى اتجاه فى المرفوع
إلى جهة ما. والحق يقول : « وَإِذْ » أى اذكر إذ نتقنا الجبل، أى نزعناه وخلعناه
من الأرض، ولا ننزعه ونخلعه من الأرض إلا لمهمة أخرى أى لنجعله ظلة،
وكان تظليل الغمام رحمة لهم من قبل، وصار الجبل ظلة « عذاب » ؛ لأن الحق
أنزل لهم التوراة على موسى فقالوا له : إن أحكام هذه التوراة شديدة.
وللإنسان أن يتسائل: لماذا كل هذا التلكر مع التشريعات التى جاءت لمصلحة
البشر ؟. وجاء لهم العقاب من الحق بأن رفع فوقهم الجبل كظلة تحمل التهديد
كأنه قد يقع فوقهم ﴿ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾.

لذلك لمجد أن كل يهودى يسجد على حاجبه الأيسر، على الرغم من أن السجود

يقتضى تساوى وضع الجبهة على الأرض، ولكنهم يسجدون بميل إلى الحاجب الأيسر لأن السابقين لهم رأوا الجبل فوقهم وتملكهم الخوف من سقوط الجبل، وكانوا يسجدون وفي الرقت نفسه يرقبون الجبل، وبقيت هذه المسألة لازمة فيهم، وصاروا لا يسجدون إلا على حاجبهم الأيسر، بسبب حكاية الجبل الذى نطق الله وقلعه ورفع فصار فوقهم. ﴿وظنوا أنه واقع بهم﴾.

والظن هو رجحان قضية، وقد يأتى ويراد به أنه رجحان قوى قد يصل إلى درجة اليقين، مثل قوله الحق : ﴿الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم﴾

وحين بقيت الحالة هذه، وخافوا من الجبل أن يقع عليهم، ولأن هناك كتابا قد أنزل إليهم وهو التوراة وهم يصمون ويتمرّدون على ما فيه؛ لذلك قال لهم الحق :

﴿خُذُوا مَاءَ أَنْيَتِكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

(من الآية ١٧١ سورة الأعراف)

«خذوا» فعل أمر، والأمر يقتضى أمرا، ولا بد له من شيء يأمر به. وكلمة «القوة» هذه هي الطاقة الفاعلة، والأصل فى الكون كله أن تقبل على كل شيء بقوة؛ لأن الكون الذى تراه مسخرا ليس له رأى فى أن يفعل أو لا يفعل، بل هو فاعل دائما إذا أمر، وكما قلنا من قبل : لم تغضب الشمس على الناس وقالت : لن أطلع هذا اليوم، وكذلك لم يمتنع الهواء، وأيضا لا يرفض الحمار مثلاً أن يحمل الروث، أو أن ينظفه صاحبه ويأتى له به «البرذعة» ليجعله ركوبة متميزة، الحمار إذن لا يعصى هنا ولا يعصى هناك، والكون كله مسخر بقوانين مادية ثابتة.

﴿لَا الشَّمْسُ بِنَبِيٍّ لِّمَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَلُّ سَائِقُ النَّهْرِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ﴿١٥﴾﴾

(سورة يس)

وقد وضع الحق هذا النظام للكون نظراً لأنه مقهور وليس له تكليف، والمحكوم بالضرورة الكونية صالح للحياة عن المحكوم بالاختيار الفعلى، ومع هذا الاختيار

فالإنسان له أشياء تفعل فعلها فيه ولا يترى عنها شيئاً مع أن بها قوام حياته ، فلا أحد يمسك قلبه ويضبطه ويقول له : دق ، والرئة كذلك وحركة التنفس ، والحركة الدودية في الأمعاء ، والحالب ، ويرغب الإنسان في دخول دورة المياه عندما تمتلئ المثانة بالبول ، كل هذه مسائل رتيبة لا اختيار للإنسان فيها أبداً ، والأمور المحكومة بالغرائر ليس لنا فيها اختيار ، كأن يأكل الإنسان ويتكلم في أثناء تناول الطعام فتتزل حبة أرز في القصبة الهوائية فيحاول الإنسان أن يطردها بالسعال ، هذا اسمه « غريزة » أى أمر غير محكوم بالفعل الاختيارى .

وكذلك الحيوان إذا أحضرت له طعاماً فهو لا يأكل أكثر من طاقته حتى لو ضربه صاحبه . أما الإنسان فقد يأكل بعد أن يشبع ، وحين يقول له مُضيفه - على سبيل المثال - : أنت لم تذق هذا اللون من اللحم ، فيأكل . ولهذا نجد أن الأمراض في الإنسان أكثر من الأمراض في الحيوان ؛ لأن اختيار الإنسان يمتد إلى مجالات متعددة متفرقة قد تضربه وتؤذيه .

ونعرف جميعاً هذا المثال للفارق بين الإنسان والحيوان ، نجد الإنسان يغلى النعناع ويشربه ، ويطبخ الملوخية ليأكلها ، وقد فعل ذلك لأنه اختبر الاثنين ، فلم يأكل النعناع وأكل الملوخية ، رغم تشابه أوراقهما . لكن هات شجرة النعناع أمام الجاموسة أو الحمار ، وهات النجيل الناشف وضع الاثنين أمام الجاموسة أو الحمار ، سنجد الجاموسة والحمار يتجهان إلى النجيل الناشف ويتركان نبات النعناع الأخضر الرطب ، وهما يفعلان ذلك بالغريزة ، فالمحكوم بالغريزة له نظام ، ولو كان الحيوان مختاراً لارتبكت حركة الحياة كلها واختلطت واشتد على الناس شأنها .

وهكذا نعرف أن مقومات الحياة تقوم على قوانين الغريزة ، وهذه القوانين موجودة في الكون لتخلعنا نحن بنى البشر . فالكهرباء مثلاً كانت موجودة قبل أن نتفع بها ، لكن بعد ذلك انتفعنا بها ، وكذلك الجاذبية ، كانت موجودة في الكون منذ الأزل ، لكننا لم ننتبه لها ، وحين اكتشفناها زادت قدرتنا على الاستفادة منها ، وهكذا نرى أن الإنسان واحد من هذا الكون ، إلا أنه يتميز بأن له جهة اختيار في

بعض الأمور، وله جهة قهر في البعض الآخر، فهو يشارك الكون في القهر، ويتميز عن بقية المخلوقات - عدا الجن - بالاختيار في أمور أخرى. ونجد على سبيل المثال أن الإنسان الذي يعاني قلبه من ضعف ماء، عندما يصعد هذا الإنسان سلماً ينهج ويتابع نفسه من الإعياء وكثرة الحركة، لأن غريزته المحكوم بها تنبه الجسد إلى ضرورة أن تعمل الرئة أكثر لتعطي الأوكسجين الذي يساعد على الصمود.

ومثال آخر، نجد الذكر من الحيوانات يقترب من أنثاه ليشمها، فإن وجدها حاملاً لا يقربها، والحيوان في هذا الأمر مختلف عن الإنسان؛ لأن الحيوان تحركه الغريزة التي تبين له أن العملية الجنسية بين الذكر والأنثى لحفظ النوع، ومادامت الأنثى قد حملت، فالذكر لا يقربها، فاختلف الإنسان عن الحيوان في هذا الأمر؛ فخلقة الإنسان في الجنس أعلى من خلقة الحيوان؛ لأنها في الحيوان ترضخ للغريزة فحسب، أما في الإنسان فإنها مع الغريزة ترضخ أيضاً للاختيار الذي منحه الله للإنسان.

ومن رحمة الله - إذن - أن يكون الإنسان مقهوراً في بعض الأشياء ومختاراً في أشياء أخرى، بـ «افعل» و «لا تفعل» حتى يختار بين البديلات.

وهنا يقول الحق: ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾

أي خذوا ما آتاكم في الكتاب بجد واجتهاد. وكان هذا القول مقدمة لما جاء به العلم في شرح معنى القوة. وقد وصل إلينا خبر العلم قبل أن يعمل لنا واقعه المادي، فصرنا نرى الطاقة التي تعطي القوة. وجاء نيوتن ليكشف لنا قانون الجاذبية، القانون الأول والثاني والثالث، واكتشف أن كل جسم يظل على ما هو عليه، فإن كان ساكناً يبقى على سكونه إلى أن يأتي محرك يحركه. وإن كان الجسم متحركاً فهو لا يتوقف إلى أن يصدمه صادم أو يمسكه ماسك. وسمى العلماء هذا التأثير بالقصور الذاتي. أو التعطل، أي أن الساكن يُعطل عن الحركة إلا أن يحركه محرك، والمتحرك يُعطل عن السكون إلا أن يوقفه موقف، فأنت إذا ركبت سيارة وأنت قاعد وساكن والسيارة تسير، فإنك تظل ساكناً، إلى أن يوقفها السائق فجأة فتتحرك من مكانك ما لم تمسك بشيء.

وفي الأسواق نرى الحواة وهم يؤدون بعض الألعاب ليشحروا أعين الناس فيأتي بمنضدة وعليها مفرش لامع وأجلس، ثم يضع عليها أطباقاً وأكواباً، ثم يحرك المفرش بخفة لينزعه بهدوء من تحت الأكواب حتى لا تتحرك بحركة المفرش.

وحين جاء نيوتن عقد مقارنة وموازنة بين القوة والحركة والعطالة، وقلنا: إن العطالة تعني أن الساكن يتعطل عن الحركة، والمتحرك يتعطل عن السكون، وهذه هي القضية المادية في الكون التي خدمت العلم الفضائي الخاص بسفن الفضاء والصواريخ. ونحن نرى السفن الفضائية ونعتقد أنها تدور في الفضاء بالوقود، رغم أن حجمها لا يسع الوقود الذي يسيرها لسنوات، والحقيقة أنها تسير بقانون القصور الذاتي أو العطالة إنها بدون وقود، وهي تندفع إلى الفضاء بقوة الصاروخ إلى أن تخرج إلى الفضاء الكوني، وتظل متحركة ما لم يوقفها موقف. ونرى ذلك في التجربة اليسيرة حين يطلق إنسان رصاصة من مسدس فتطلق الرصاصة بقوة الطلقة مسافة ثم تقع إن لم يوجد حاجز يصددها، وهي تقع بعد مسافة معينة؛ لأن الهواء يقابلها فيصدم الحركة إلى أن تتوقف، أما في الفضاء الخارجي فليس هناك هواء؛ لذلك لا تتوقف سفينة الفضاء، لأنها تسير بقانون القصور الذاتي أو العطالة.

وهذه السفن الفضائية تعتمد في صعودها إلى الفضاء على الصواريخ لتصل إلى المدار الخارجي. والصواريخ تسير بالغاز المتفطت الذي أخذ القانون الثالث من قوانين نيوتن، وهو القانون القائل: إن كل فعل له رد فعل يساويه ومضاده في الاتجاه، وحين يسخن هذا الغاز المتفطت يخرج من خلف الصاروخ بقوة فيندفع الصاروخ للأمام.

وهكذا نرى قول الحق: ﴿ خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ في الواقع المادي والواقع القيمي. وانظر إلى غير المتدينين تجهدهم ساكنين في بعض الأمور ولا يتحركون عنها ولا يجاوزونها، فالواحد منهم لا يصلي، ولا يزكي، ولا يقول كلمة معروف، وهو في ذلك يحتاج إلى قوة تحرك سكونه عن طاعة الله. ونجد أيضاً من غير المتدينين من يشرب خمر، أو يزني أو يسرق أو يرتشي. وهو هنا يحتاج إلى قوة لتصله

عن مثل هذه الحركة . ولذلك نقول : إن الإنسان في أفعاله الاختيارية يحتاج إلى أمرين : الأول إن كان ساكناً عن فعل الخير نأت له بقوة تحركه إلى هذا الخير ، وإن كان متحركاً إلى الشر نأت له بقوة توقفه عنه ، وهذا هو ما يقدمه المنهج الإيماني في « افعل » ، و « لا تفعل » . فمن يتراخى عن الصلاة وسكن عنها نقول له صل . ومن يذهب للقمار ويتحرك إليه لا يمكن أن يقف إلا إذا جاءت له قوة توقفه عن ذلك وتمنعه ، إذن فالقوة الشرعية تكون في المنهج بـ « افعل » ليحرك الساكن ، و « لا تفعل » ليقف المتحرك شريطة أن يكون كل من الساكن والحركة في ضوء المنهج .

ولنعرف أن الله سبحانه وتعالى يسخر لنا الكافرين ليبينوا لنا المستغلق علينا في قوانين الكون ، فقد اكتشفوا قوانين القوة المادية وفهمناها نحن في إطار الماديات والمعنويات ، وليس اكتشاف الكافرين للقوانين في الكون مدعاة للكسل والاعتماد عليهم ، بل علينا أن نشهد الهمم لتتقدم في العلم الذي يسير أمور الحياة ، ولنعلم أنه لا شيء ينشأ فينا فطرة جديدة ؛ لأن البشر من قديم مفلطرون على الفطرة السليمة التي تلفتهم إلى أن لهذا العالم صناعات ، فكل ذراتنا وكل اتجاهاتنا تؤكد لنا وجود إله واحد . بل إن الفلاسفة حينما بحثوا وراء المادة تأكد لهم ذلك ، وأغلب الفلاسفة كانوا غير مؤمنين ، وهم يبحثون وراء المادة إنما يبحثون عن الخالق الأعظم ؛ لأن الإنسان لا يبحث عن شيء لا يظن وجوده . ولأنهم جميعاً يعلمون أن الإنسان طراً على كون ، وهذا الكون مقام بهندسة حكيمة ، ومخلوق بقوة لا تستطيع قوى البشر جميعاً أن تأتي بثلاثها ، إذن لا بد لهذا الكون من خالق .

لقد بينا أن القوانين التي تظهر لنا في المادة تتماثل مع قوانين القيم ، إلا أن الناس يشهافتون على قانون المادة لأنها تحقق لهم خيراً أو تدفع عنهم شراً ، فيأخذون ما ينفعهم ويدعون ويتركون ما يضرهم ، ولذلك احتاج الإنسان إلى منهج من السماء ليوضح ويبين له قوانين القيم التي تحقق له السعادة العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة ، أما قوانين المادة في الأرض فتركها الله لنشاط العقل ، حتى الذين لا يؤمنون بالله يذهبون إلى قوانين المادة ويصنمونها ، ويتهربون من قوانين القيم لأنها تحد من شهوات النفس ، وتعمب بمشقة التكليف ، فشاء الحق

سبحانه وتعالى أن يقول فيها :

﴿ خُلُوا مَاءَ آيَاتِنَا بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

(من الآية ١٧١ سورة الاعراف)

وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى من قانون المادة ما يقرب لنا قوانين القيم في الفعل ورد الفعل ، لنفهم أن كل حركة للشر قد تحبها النفس لأنها تحقق لها شهوة من شهواتها ، لكن يجب ألا يغيب عن ذهنك أيها الإنسان أن لكل فعل رد فعل مساوياً له في الحركة ومضاداً له في الاتجاه ، فإن كنت تترافع في هذا العمل وتحبه وتشتهيه فتذكر جيداً رد الفعل الذي يأتيك بالعقاب عليه ، وكذلك مشقات التكليف ، حين تفعل الطاعة تكون صعبة عليك ولكن يجب أن تذكر رد الفعل فيها وهو الراحة وحسن الثواب ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ كُلُوا وَافْرُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾

(سورة الخاقعة)

وفي هذا القول فعل ورد فعل ، الفعل هو العمل الصالح في الأيام التي مضت ، ورد الفعل هو الطعام والشراب الهنيء في الآخرة ، ولمن اغتر وعتز بنفسه وجبروته وقوته يقول له الحق :

﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ﴾

(من الآية ٨٢ سورة التوبة)

وهكذا نجد البكاء الكثيف الشديد الكثير نتيجة للضحك القليل . ويأتى الإنسان من هؤلاء يوم القيامة ليقال له :

﴿ فُتِحَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾

(سورة الدخان)

إن كنت قد فهمت أنك عزيز كريم فأسأت إلى الناس فليسوف تلقى العقاب .

ولذلك يقول لنا الحق عن المنهج : ﴿ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ﴾ . وإياكم أن تطرأ عليكم الغفلة من هذه الناحية ، فالذى يتعب الناس في مناهج الله أنهم يغفلون عنها ؛ لأن الطاعة تكلفهم مشقة وبعض عناء ، والمعاصي تكسبهم لذة وشهوة ، فأوضح الحق : اذكروا جيداً الفعل ورد الفعل في هذه القيم .

ونعلم أن للتذكّر يحتاج إلى أشياء كثيرة جداً ، فالراعي مثلاً يذكرهم دائماً ، وقلنا إن « الوعظ » هو نوع من إعادة التذكير بالإعلام بالحكم ، فأنا أعظ من علم الحكم ؛ لأننى أريد أن يفعله ، فبعد أن علمه المرعوظ علماً فقط يريد منه الراعي أن ينفذه عملياً . فكلنا نعلم أن الصلاة ركن ، وأن الحج ركن ، والزكاة ركن من أركان الإسلام ، وكلنا جاعنا العلم بذلك ، لكن منا من يكسل في تطبيق هذا العلم . ونظل ندق على دماغه بالتذكير والوعظ ، وهذا من خيرية أمة صلى الله عليه وسلم :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾

(من الآية ١١٠ سورة آل عمران)

ولماذا هذا التذكير ؟ ، يجيب الحق :

﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

(من الآية ١١٠ سورة آل عمران)

الأمر بالمعروف عظة قولية ، والنهي عن المنكر عظة قولية ، ويعددتها الرسول صلى الله عليه وسلم لبقاء التذكير ، وليأخذ كل مسلم منهج الله بقوة ، فيقول في الحديث :

« من رى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، وإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان » ^(١) .

إذن فقد نقل الرسول المسألة من الأمر وهو القول والنهي وهو قول أيضاً إلى أن : أشرفها فعلاً ، فإن لم يستطع الإنسان متغيير المنكر بلسانه أو بيده فلينكره بقلبه ، ونجد القرآن قد جاء بها أمراً ونهياً ، والرسول جاء بها فعلاً ، لأن هناك فرقاً بين

(١) رواه مسلم

المعلومة التي تدخل الذهن ، وحمل النفس على مطلوب المعلومة . ولذلك نحن ندرس الدين في مدارسنا ، وندرس فيها أيضا الجبر والهندسة ، والكيمياء ، والطبيعة ، والمتعب ليس تدريس الدين ، بل الذي يتعب الناس هو حمل النفس على مطلوب الدين . لكن التلميذ حين يتعلم الجبر والهندسة أو الكيمياء ، فهذه علوم تعطى الإنسان خير الدنيا فيذهب لها ، لكن مسألة الدين مسألة قيم ؛ لذلك لا يكفي أن نعلم الدين بل لابد أن ننفذ ذلك العلم ، وننفذ هذه المسألة يكون بالتطبيق في سلوك من أسوة حسنة وقوة طيبة .

وهب أن الذي يُعلم الدين يدرسه معلومة ويدخلها في نفوس التلاميذ ، ثم لا يجدون من أثر هذه المعلومة نصحاً على سلوك من علمها ، ماذا يكون الموقف ؟ . هنا تضعف ثقة التلميذ في أستاذه ، وتضعف ثقته في الدين ؛ لأنه لم ير من الدين إلا كلاماً يقال ، بدليل أن من يقولونه لا يفعلونه ، وفي هذا فشل في تعليم منهج الدين . والخطأ إذن في أن الناس يظنون أن منهج الدين يقف عند تعليم المعلومات الدينية ، لا . إن تعليم الدين يقتضي تنفيذ ما فيه من معلومات ، عكس العلوم الأخرى التي تعطى المعلومة فقط . وإن أراد الإنسان أن ينتفع بها في حياته انتفع ، وإن لم يرد فهو حر في ذلك .

إذن فالتذكير مرة يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومرة يكون بالفعل ، « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » ، فإن لم يستطع فبلسانه « ، وماذا يعني التغيير باللسان ؟ . يعني أن الإنسان إن كان عنده حسن تأد واستعداد للمعظة ومعرفة أدب النصيح فله أن يقبل على تناول العظة . وليس كل إنسان صالحاً لأن ينصح ؛ لأن المنصوح يخالف المنهج ، والناصح يقف أمامه حتى لا يخالف المنهج ، إنه يخرج عما ألف وأحب ، لذلك يجب أن يتلطف الناصح في النصيح .

ومثال ذلك نجد الطبيب حين يذهب إليه المريض يصف له الدواء ، والدواء قديماً كان كله مرراً . وكانت الناس تأخذ الدواء بصعوبة ، ويمسك الكبار الأطفال ليعطوهم الدواء . وحين ارتقت صناعة الدواء ، قام الصيادلة بتغليف جرعة الدواء بغلاف يحجب المرارة . ليلتطفوا مع مريض الجسم ، فما بالتا بمريض القيم ؟ . إنه يحتاج إلى المسألة نفسها . لذلك لابد أن نجعل النصيح خفيفاً ، ولا نجتمع على المنصوح بين

أن نخرجه مما ألف وما يكره من الأساليب ، ولذلك قلنا : إن النصع ثقيل ، لأنك حين تنصح إنساناً فمعنى ذلك أنك افترضت أنك أفضل سلوكاً منه ، وهو أقل منك في ذلك ، وهذا هو أول مطب ، وينظر لك المنصوح على أنك تفهم أحسن منه ، ولهذا قالوا في الأثر : النصع ثقيل فلا ترسله جبلاً ، ولا تجعله جدلاً . وقيل أيضاً : الحقائق مرة فاستمير والها خفة البيان . هكذا يكون التذكير ، وإن لم تستطع أن تمنع بالفعل فامنع بالقول ؛ لأن التغيير بالبد يحتاج إلى سلطة المغير على المغير ، وهذا لا يأتي إلا بأن يكون للمغير مقدمة وسابقة مع المغير يثبت فيها المغير أنه يحب مصلحة المغير . وقد يكون ذلك وارداً من غير أن تقول . كأن تكون أباه أو أمه ، والأب والأم يقومان برعاية الابن ، وتلبية احتياجاته طعاماً ومشرباً ومسكناً ومصروفاً . وكل منهما هو المتولى لمصالح الابن . وإذا كان الناصح ليس له هذه الصلة بالمنصوح ، فعليه أن يتلطف له أولاً بما يحب . فحين يطلب منك أمراً تقوم بإجابته إلى طلبه ، وتنبيهه بعد ذلك إلى ما تريد أن تنصحه إنك قد قدمت له شيئاً من المعروف فيحمل منك النصع .

ومثال آخر : افرض أن ابنك قد طلب منك أن تحضر له ساعة ، وبعد ذلك قالت لك أمه : إنه لم يستذكر دروسه حتى الآن . ثم تأتي له بالساعة وتقول له : يا ولد أنت أردت مني ساعة وأحضرتها لك ، وتناولها له وتقول : إن أمك قالت لي إنك غير مهتم بدروسك ، ولو تذكرت قولها لما أحضرت لك الساعة . وقد توجه له توبيخاً فبفسحك لأنك قد حنت قلبه ، وبينت له أنك تحبه فيقبل النصع ، حتى ولو صفعته قد يقبل لأنه يعلم أنك تحب مصلحته . إذن للتذكير ألوان متعددة : عظة بالقول ، وتغيير بالفعل وإنكار بالقلب .

﴿ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ﴾ والأصل في التقوى أن تتقى شيئاً بشيء ؛ تتقى مؤلماً بجمل وقاية بينك وبينه ، وهي تأتي كما علمنا في المتقابلات ؛ فالحق سبحانه يقول :

﴿ وَأَنْقُرُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾

(سورة آل عمران)

وهو سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَأَعْلُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

(من الآية ١٨٩ سورة البقرة)

(ومن الآية ١٣٠ سورة آل عمران)

ونجد من يتسائل : كيف يقول : « اتقوا الله » ، و« اتقوا النار » ؟

نقول : نعم ! لأن اتقوا الله تعنى اتقوا غضب الله عليكم ، واتقوا عذاب الله لكم بأن تجعلوا بينكم وبين عقابه وقاية ، ولا بد أن تجعل بينك وبين النار وقاية ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى كما علمنا له صفات جلال وصفات جمال ، وصفات الجمال هي التي نحمد الإنسان ككونه - سبحانه - ' غفوراً ' ، و ' رحيماً ' ، ' باسطاً ' ، وكما أن لله صفات جمال تعطيك الرغبة والإقبال عليه - سبحانه - فله صفات جلال تعطيك الرهبة ، فهو - جل شأنه - جبار ومتقم . فاتق الله حتى تحجب عن نفسك متعلقات صفات الجلال التي منها جبار ومتقم .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا
أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

وإذ تنصرف إلى الزمن ، أى اذكر وقت أن أخذ الله من بنى آدم ، والأخذ هو الله ، والمأخوذ منه بنو آدم ، والشئء المأخوذ هو ذريتهم ، هذه هي العناصر ، ولتنأمل

ذلك بدقة، إن الرب هنا هو الأخذ، وبنو آدم مأخوذ منهم، والمأخوذ هو القرية. وبنو آدم هم أولاد آدم من لدنه إلى أن تقوم الساعة، وهنا اتحد المأخوذ والمأخوذ منه، ولا بد أن نرى تصرفاً في هذا النص؛ لأنه يشترط أن يكون المأخوذ منه كلاً، والمأخوذ بعضه.

والمثال: إن أنا أخذت منك شيئاً، فالمأخوذ منه هو الكل، والمأخوذ بنفسه هو البعض. لكننا هنا نجد المأخوذ هو عين المأخوذ منه، وأزال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال في هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه:

(لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وميضاً من نور ثم عرضهم على آدم، فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلاً منهم، فأعجبه وميض ما بين عينيه. فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود، فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أي رب زده من عمري أربعين سنة، فلما قضى عمر آدم جاءه ملك الموت. فقال: أولم يئن من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها لبنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. وخطى آدم فخطت ذريته) (١).

إذن ذرية آدم أخذت من ظهر آدم. وعرفنا من قبل أن كلاً منا قبل أن نحمل به أمه كان ذرة في ظهر أبيه، وأبوه كان ذرة في ظهر أبيه حتى آدم، وهكذا نجد أن كل واحد مأخوذ من ظهر ذرية، هناك أناس يؤخذون - كذرية - ولا يؤخذ منهم، مثل من فرض عليهم الله أن يكون الواحد منهم عقيماً، وكذلك آخر جيل تقوم عليه الساعة، ولن ينجبوا. وآدم مأخوذ منه لأنه أول الخلق، وهو غير مأخوذ من أحد. وما بين الأب آدم وآخر ولد؛ مأخوذ ومأخوذ منه. وبذلك يكون كل واحد مأخوذ ومأخوذ منه، وهكذا يستقيم المعنى.

(١) رواه القرطبي في سننه وقال حديث حسن صحيح.

والمأخوذ منه آدم ثم كل ولد من أولاد آدم إلى الجيل الأخير الذي سينقطع عن النسل.

و أوضح النبي صلى الله عليه وسلم : أن ربنا سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر آدم وأخرج منه الذرية ، وقال لهم : ألسنت بريكُم؟ قالوا : بلى. وبهذا علمنا أن كل ذرة من الذرات قد أخذت مما قبلها ، وأخذ منها ما بعدها ؛ وكلها مأخوذ ومأخوذ منه ، اللهم إلا القوسين ؛ القوس الأول : آدم لأنه مأخوذ منه وليس مأخوذاً من شيء ، والقوس الثاني : آخر ولد من أولاد مأخوذ وليس مأخوذاً منه ؛ لأن الإنسان منا وجد من حيوان آييه المنوى. ولو أن الحيوان المتوى أصابه موت لما انجب الأب. ومن وكّد من حيوان متوى لأب ، هذا الأب مأخوذ من حيوان متوى حتى من الجلد أيضاً ، وسلسلها إلى آدم ؛ مستجد أن كل واحد منا فيه جزئ حتى من لدن آدم لن يدركه موت أبداً.

لذلك يقول ربنا :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ﴾

(من الآية ١٧٢ سورة الأعراف)

ولا تقل إن الكل سيكون في ظهره ؛ لأن المأخوذ منه هو الأساس الموجود في ظهره ، ومادام كل شيء يتكاثر فهو قد وجد من أقل شيء. ونعلم أن الأقل يوجد فيه الأكثر مطموراً. وقد أخذ ربنا من ظهور بني آدم الذرية وخاطب الذرية بقوله تعالى : ﴿ ألسنت بريكُم ؟ ﴾.

وهنا قد يقول قائل : أكان لهذه الذرية القدرة على النطق ؛ إنها ذرية تنتظر التكوين الآخر ؛ لتتحد مثلاً بـ "البويضة" في رحم الأم ؟ فنرد عليه ونقول : لماذا تظن أن مخاطبة ربنا لهم أمرٌ صعب ؟ إن الواحد من البشر يستطيع أن يتعلم عشر لغات ، ويتزوج من أربع سيدات ، وكل سيدة ينجب منها ذرية ، ويقعد يوماً عند سيّدة وذريتها ويعلمها اللغة الإنجليزية مثلاً ، ويجلس مع الأخرى ويعلمها اللغة الألمانية ، ويعلم الثالث وأولادها اللغة العربية ومكنا ، بل يستطيع أن يتفاهم حتى

بالإشارة مع من لا يعرف لغته. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يعدد وسائل الأداء، ألا يقدر أن يعدد ربنا وسائل الأداء لمخلوقاته؟ إنه قادر على أن يعدد ويخاطب، ألم يقل الحق تبارك وتعالى للجبال :

﴿ يا جبال أوبي معه ﴾

(من الآية ١٠ من سورة سبأ)

كيف إذن لا ينسج أفق الإنسان لأن يدرك أن الله قادر على أن يخاطب أيّاً من مخلوقاته؟ إنه قادر على أن يخاطب كل مخلوق له بلغة لا يفهمها الآخر. وهو القائل سبحانه :

﴿ وَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالِ يُسَبِّحُ ﴾

(من الآية ٧٩ من سورة الأنبياء)

ونعلم من القرآن الكريم كذلك أن الجبال تسبح أيضاً من غير داود، شأنها شأن المخلوقات جميعها مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾

(من الآية ٤٤ من سورة الإسراء)

وحتى ذرات يد الكافر تسبح، وإن كان تسبيحها لا يوافق إرادته.

وقول الحق سبحانه : ﴿ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ﴾

يبين لنا أن الجبال كانت تردد تسبيح داود وتلاوته للزبور ، ولا يقتصر أمر الحق إلى الجبال بل إلى كل مخلوق ، فتحن - على سبيل المثال - نقرأ في القرآن الكريم أن ربنا أوحى إلى النحل أن اتخذن من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشن. إذن قلله مع خلقه أدوات خطاب ؛ لأنه هو الذي خلق الكون والمخلوقات ، وله سبحانه خطاب بالفاظ ، وخطاب إشارات ، وخطاب بإلهام ، وخطاب بوحى ، فإذا قرأنا أن الحق تبارك وتعالى قال لفرية آدم : أأست بريكم ؟ فهذا يعنى أنه قالها

لهم باللغة التي يفهمونها، لأنه هو سبحانه الذي قال للسماء والأرض:

﴿ أَتَقْبَلُونَهُ أَوْ كَرِهْتَ قَالْتَا أَتَيْنَا عَلَىٰ بَيِّنٍ ﴾

(من الآية ١١ من سورة فصلت)

ولقد تكلمت النملة وفهم سليمان كلامها، ولو لم يُعَلِّمِ الله سليمان كيف يفهم كلامها لما عرفنا أنها تكلمت:

﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾

(من الآية ١٨ من سورة النمل)

إنها تفهم ما يفعله البشر حين يدوسون على كائنات صغيرة دون أن يروها، ولكن سليمان نبي من أنبياء الله، ولن يعتدى على خلق الله، والنملة التي تكلمت كانت تحرس بقية النمل. وكذلك تكلم الهدمد ليخبر سيدنا سليمان عن مملكة سبأ وحالة بلقيس وقومها.

إذن فالله عز وجل يخاطب جميع خلقه، ويجيبه جميع خلقه، فلا تقل: كيف يخاطب المولى سبحانه الذر، والذر لم يكن مكلفاً بعد؟ ولم يحاول العلماء أن يدخلوا في هذه المسألة؛ لأنها في ظاهرها بعيدة عن العقل، ويكفى أن ربنا الخالق القادر قد أبلغنا أنه قد يخاطب الذرات قائلاً: ألسنت بربكم؟ قالوا: بلى. ويبدو من هذا القول أن المسألة قشيل لفطرة المودعة في النفس البشرية. وكأنه سبحانه قد أودع في النفس البشرية والذات الإنسانية فطرة تؤكد له أن وراء هذا الكون إلهاً خالقاً قادراً مدبراً.

وقديماً قلنا: هب أن طائفة وقعت بك في صحراء، وحين أفقت من إغماء الخوف، فكثرت في حالك وكيف أنك لا تجد طعاماً أو شرباً أو أنيساً، وأصابك غم من هذه الحالة فنت، ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها أطيب الطعام والشراب، ألا تتلفت لتسأل من الذي أقام لك هذه المائدة قبل أن تم يدك إلى أطيب الطعام؟ كذلك الإنسان الذي طرأ على هذا الكون الحكيم الصنع؛ البديع

التكوين : ألا يجدرُ به أن يسأل نفسه من خلق هذا الكون ؟ .

إننا نعلم أن المصباح الكهربى احتاج لصناعته إلى علماء وصناع مهرة كثيرين وإلى إمكانات لا حصر لها لينير هذا المصباح حجرة محدودة ، وحين نرى الشمس تنير الكون كله ، ولا يصيبها كلل أو تعب ولا نحتاج منا إلى صيانة ، ألا نسأل من صنعها ؟ . وخصوصاً أن أحداً لم يدَّع أنه قد صنعها ، وقد أبلغنا المولى سبحانه وتعالى بأنه هو الذى خلق الأرض وخلق الشمس وخلق القمر ، فإما أن يكون هذا الكلام صحيحاً ؛ فنعبده ، وإما لا يكون الكلام صحيحاً فنبحث عن من صنع وخلق الكون لنعبده .

وبما أن أحداً لم يدَّع لنفسه صناعة هذه الكائنات ، فهى تسلم لصاحبها وأنه لا إله إلا الله . إذن فالقطرة تهدينا أن وراء هذا الكون العظيم قدرة تناسب هذه العظمة ؛ قدرة تناسب الدقة ؛ هذه الدقة التى أخذنا منها موازين لوقتنا ؛ فقد أخذنا من الأفلاك مقياساً للزمن ؛ ولولا حركة الأفلاك التى تنظم الليل والنهار ؛ لما قسمنا اليوم إلى ساعات ، ولولا أن حركة الأفلاك مصنوعة بدقة متناهية ؛ لما استطعنا أن نُعدها مقياساً للزمن . وحينما نستعرض قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ الشَّسُّ وَالْقَمَرُ بِحَسَابٍ ۝ ﴾

(سورة الرحمن)

نجد أن كلمة " بحسبان " وردت مرتين ، فقد أبلغنا الحق سبحانه وتعالى : أنه جعل الشمس والقمر بحسبان ، أو حساباً ، وهما من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه ولم يخلقهما عبثاً بل لحكمة عظيمة .

﴿ لَتَعْلَمُوا عَدَّةَ السِّنِّ وَالْحِسَابِ ۝ ﴾

(من الآية ٥ سورة يونس)

فقد أخذنا من دورة الشمس والقمر مقياساً ، ولم تكن لنفعل ذلك إلا إن كانت مخلوقة بحساب ؛ لأن الكون مصنوع ومخلوق على هذه الدرجة من الدقة

والإحكام، لهذا يجب أن نلتفت إلى أن هناك قدرة وراء هذا العالم تناسب عظمته. لكن أنعرف ماذا تريد هذه القوة بالعقل؟ إن أقصى ما يهدينا العقل هو أن نعرف أن هناك قوة ولا يعرف العقل اسم هذه القوة، وكذلك لم يعرف العقل مطلوبات هذه القوة، وكان لابد أن يأتي لنا رسول من طرف تلك القوة ليقول لنا مرادها، وجاء الموكب الرسالي فجاءت الرسل ليبليخ كل رسول مراد الحق من الخلق، فقال كل رسول: إن اسم القوة التي خلقتكم هو الله، وله مطلق التصرف في هذا الكون، ومراد الحق من الخلق تصيير هذا الكون في ضوء منهج عبادة الحق الذي خلق الإنسان والكون. وكل هذه أمور ما كانت لتدرك بالعقل.

وهكذا نعلم أن متهى حدود العقل هو إيمان بقوة خالقة وراء هذا الكون، وتستوى العقول الفطرية في هذه المسألة. أما اسم القوة والمنهج المطلوب لهذا الاله فلا بد له من رسول.

وأرهب الفلاسفة أنفسهم في البحث عن هذه القوة ومرادها. وسموا مجال البحث "الميتافيزيقا" أى "ما وراء الطبيعة" وعادة ما يقابل الفلاسفة من يسألهم من أهل الإيمان: ومن الذى قال لكم إن وراء المادة قوة يجب أن تبحثوا عنها؟.

وغالباً ما يقول الفيلسوف منهم: إنها الفطرة التي هدتنى إلى ذلك. وتشعبت الفلسفة إلى مدارس كثيرة، وحاول أهل الفلسفة أن يتصوروا هذه القوة، وهذا هو الخلل؛ لأن الإنسان يمكنه أن يعقل وجود القوة الخالقة، ولا يمكن له أن يتصورها. وغرق الكثيرون من الفلاسفة في القلق النفسى المدمر. وأنقذ بعضهم نفسه بالإيمان. وكان يجب على كل فيلسوف أن يرهف أذنه ويسمع ما قاله الرسل ليحلوا لنا هذا اللغز، بدلاً من إرهاب النفس بالخلط بين تعقل وجود قوة وراء المادة، وبين تصور هذه القوة.

واننى فى هذا الصدد أضرب هذا المثل وأرجو ألا تنسوه أبداً: إننا إذا كنا قاعدين فى حجرة، والحجرة مغلقة الأبواب. ودق الجرس وكلنا يجمع على أن طارقاً بالبواب؛ وهذا الشيء المجمع عليه من الكل يمدّ تعقلاً، لكن أنستطيع

أن تنصرف من الطارق؟ رجل؟ امرأة؟ شاب؟ شيخ؟. المؤكد أننا سنختلف في التصور وإن اتحدنا في التعقل.

ونقول للفلاسفة : أنتم أولى الناس بأن ترهفوا أذانكم لمجيء رسول يحل لكم لغز هذا الكون، واسم القوة التي وراء هذا الكون، ومطلوب هذه القصة هنا.

والحق سبحانه وتعالى يهدينا إلى هذا عبر الرسل، ويقول هنا :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾

(من الآية ١٧٢ سورة الأعراف)

وهذه شهادة الفطرة، ونحن نرى أن الفطرة تكون موجودة في الطفل المولود الذي يبحث بفمه عن ثدي أمه حتى ولو كانت نائمة ويمسك الثدي ليضع بالفطرة وبالغريزة، وهذه الفطرة هي التي تصون الإنسان منا في حاجات كثيرة، وفي رد الفعل الانعكاسي؛ مثال ذلك حين تقرب أصبعك من عين طفل، فيغمض عينيه دون أن يعلمه أحد ذلك.

وقد أشهدنا الحق على وحدانيته ونحن في عالم الذر :

﴿ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾

ويقال " أشهدته " أي جعلته شاهداً، والشهادة على النفس لو أن من الإقرار، والإقرار سيد الأدلة؛ لأنك حين تشهد إنساناً على غيره؛ فقد يغير الشاهد شهادته، ولكن الأمر هنا أن الخلق شهدوا على أنفسهم وأخذ الله عليهم عهد الفطرة خشية أن يقولوا يوم القيامة :

﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾

فحين يأتي يوم الحساب، لا داعي أن يقولن أحد إنني كنت غافلاً.

ويتابع المولى سبحانه : وتعالى قوله :

﴿ أَوْفَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً
مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهِّلِكُمَا بِمَا فَعَلَ الْمُتَظَلُّونَ ﴾

كان الحق يريد أن يقطع عليهم حجة مخالفتهم لمنهج الله ، فينبه إلى عهد الفطرة والطبيعة والسجية المظمورة في كل إنسان ؛ حيث شهد كل كائن بأنه إله واحدٌ أحدٌ ، ويذكرنا سبحانه بهذا العهد الفطري قبل أن توجد أغيار الشهوات فينا.

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ وهل كان أحد من الدر وهو في علم الله وإرادته وقدرته بجرؤ على أن يقول : لا لست ربى ؟. طبعاً هذا مستحيل ، وأجاب كل الدر بالفطرة " بلى " . وهي تحمل نفى النفى ، ونفى النفى إثبات مثل قوله الحق :

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴾

(الآية ٨ سورة التين)

و " أليس " للاستفهام عن النفى ؛ ولذلك يقال لنا : حين تسمع " أليس " عليك أن تقول " بلى " وبذلك تنفى النفى أى أثبت أنه لا يوجد أحكم الحاكمين غيره سبحانه ، وهنا يقول الحق : " ألسن بر بكم " ؟ وجاءت الإجابة : بلى شهدنا . ولماذا كل ذلك ؟ قال الحق ذلك ليؤكد لكل الخلق أنهم بالفطرة مؤمنون بأن الله هو الرب ، والذي جعلهم يغفلون عن هذه الفطرة تحرك شهواتهم في نطاق الاختيار ، ومع وجود الشهوات في نطاق الاختيار إن سألهم من خلقهم ؟ يقولون : الله ، ومادام الله هو الذي خلقهم فهو ربهم .